

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЁНЫЙ.

Гляжу на дуб уединенный,
И мыслю: патриарх лесов
Переживёт мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

А. Пушкин.

Использование образа дуба как символа, связанного с национальной, народной культурой, было одним из частных открытий Пушкина-поэта. Пушкин, по меткой характеристике Н. В.

Гоголя, смотрит на мир не с сентиментальной точки зрения, но «глазами национальной стихии».

А. В. Ильичёв, доктор филологических наук.

Наши просвещённые предки рассчитывали на глубокое понимание творчества Пушкина со стороны потомков, зная, что наступит время, когда люди обретут знания о космической

жизни, и сказка станет явью. «Под шёпот старины болтливой, рукою верной я писал», - так говорил А.С. Пушкин в «Посвящении» к «Руслану и Людмиле». Какое предание **старины глубокой** как «шёпот старины болтливой» запечатлено в строках: «у лукоморья дуб зелёный» и далее в поэме? Устная (из уст в уста) традиция сказаний передавала знания, которыми владели люди предыдущего круга развития длительностью в 25 920 лет. Этот период уже завершился, и переход из эпохи Рыбы в эпоху Водолея в реальности уже произошёл. Предстоит путь длиной в следующие 26 000 лет, поэтому надо многое знать, чтобы понимать происходящее с Солнцем и планетой, с социальным обществом, с разговорным языком.

У лукоморья дуб зелёный

«Пролог» написан Пушкиным в 1828 году, сразу после Михайловской ссылки, через 8 лет после создания самой поэмы. В нём ключ к раскодированию изложенной системы образов поэмы, содержательная сторона которых будет раскрыта в процессе исследования. Новому циклу творческой активности способствовало то, что Пушкин, с уже сформированным интересом к древнерусской истории и русскому фольклору, в Михайловском заново открывает для себя мир народной поэзии и многое записывает. "Вечером слушаю сказки... Что за прелесть эти сказки, каждая есть поэма!" (запись от первой половины ноября 1824 года). "Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала Татьяны ... она единственная моя подруга - и с нею только мне не скучно" (декабрь 1824 года). "Валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни" (25 января 1825 года).

По-домашнему АРину РОДионовну звали Ариной, настоящее же имя – Иринья (Ирина). По словам Архангельского историка и краеведа И.И. Мосеева, только поморы могли назвать Ирину Ириньей, что подчёркивало её северно-русские, поморские корни. На русском Севере, откуда была родом Арина Родионовна, веками сохранялась мифологическая традиция, восходившая к Древней Руси - древние северно-русские предания, передаваемые из уст в уста. Даже на рубеже XX века в северно-русских сёлах ещё помнили сказания и былины о Киевском княжестве и древнерусских богатырях.

Любопытно, что в славянской мифологии, сведениями из которой так щедро поделилась с поэтом няня, на самом деле есть образ древнего северного царства на краю света, называемого "Лукоморье"; оно упоминается и в зачинах народных заговоров и молитв. Описано оно очень подробно, вплоть до всех его символов и наиболее характерных вещей. Там, к примеру, растёт Мировое древо - ось мира, по которому можно попасть в другие миры, так как корни его уходят в преисподнюю, а вершина - в небеса. По этому древу путешествуют

боги. Уж не тот ли это пушкинский дуб, на котором "золотая цепь", а "днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом"? В черновиках Александра Сергеевича, а, значит, и в самом народном предании, кот ходит не вправо-влево, а вверх-вниз - подобно богам, путешествующим по мировому древу: "что за чудо... вот так чудо: у Лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотыя цепи, а по тем цепям ходит кот, вверх идёт - сказки сказывает, вниз идёт - песни поет". Так со слов няни записал Пушкин. Как мы видим, кот ходит у няни Пушкина вверх-вниз, то есть мы имеем дело с типичным для финно-угорской традиции описанием мирового древа. Кот здесь является одновременно и хранителем границы между мирами, и медиатором между ними.

Мировое древо – символ Мироздания

Таким образом, **Мировое древо** символизировало собой ось мира, хребет структурной основы Вселенной. Но тогда получается, что условные точки выхода его на поверхность земли совпадают с... полюсами. А место, где его крона касается небес, обозначено Полярной звездой. И, соответственно, Лукоморье искать надо не на черноморском побережье, а в Северном Ледовитом океане. **Древо Мировое** (arbor mundi, «космическое» древо) **воплощает универсальную концепцию мира**. Благодаря мировому древу, человек увидел мир как единое целое и себя в этом мире, как его частицу...

Рис. 1. Представленность Мирового древа в культурах разных времён и народов.

Образ Мирового (Космического) древа возник давно и засвидетельствован в чистом виде или в вариантах (нередко с подчёркиванием той или иной частной функции) — «древо жизни», «древо плодородия», «древо центра», «древо восхождения», «небесное древо», «шаманское древо», «мистическое древо», «древо познания» и т. п. — практически во всех мифологиях Мира [1]. Этот Образ проходит через историю всех древних цивилизаций - древнеиндийской, древнекитайской, древнеегипетской, шумеро-аккадской, ассиро-вавилонской, хеттской, древнеиранской, ацтекской, инкской (примечание-а исток один) Этот же символ сопровождает верования и миропредставления многих оседлых и кочевых народностей Евразии, островитян Полинезии, Индонезии, индейцев обеих Америк и некоторых аборигенов Африки.

Кельтские предания, например, рассказывают о волшебном острове Аваллон, омываемом океанскими волнами, где возвышается стеклянная башня, в которой царят вечная молодость и изобилие, тишина и спокойствие, потому что здесь остановилось время. Здесь люди находятся как бы в другом мире (Иномире), где размываются (меняются), словно в мерцающем тумане, многие земные свойства и события. Для нас важным остаётся то, что Аваллон - это центр гиперборейской традиции, центр аполлонического солнечного культа, где растёт то самое Древо Центра - тот самый «дуб у Лукоморья»!

Индусы передавали из поколения в поколение сказания о северном Острове Света (Шветадвипа), омываемом Молочным (Ледовитым) океаном (не в него ли впадала Молочная река-кисельные берега русских народных сказок?) [3].

Одно из самых известных мировых деревьев жизни — это **Иггдрасиль, священное дерево скандинавов** (фино-угров), прародиной которых считается район Югории (ныне Ханты-Мансийский автономный округ). Описания Иггдрасиля, «дерева лучшего», содержатся в многочисленных древних скандинавских текстах, прежде всего, в Старшей и Младшей Эддах, которые, в конечном итоге, фактически складываются в мифологическое описание всего мироздания, как его понимали скандинавы.

Под Иггдрасилем у скандинавов понимался **ясень** — дерево, широко распространённое на территории Европы. В германо-скандинавской мифологии ясень ассоциируется с верховным богом Одином (Прародителем Рода Викингов), который, по преданиям, провисел на «Мировом Древе» 9 дней, пригвоздив себя к нему собственным копьём без еды и питья, после чего ему открылось понимание Рун в результате мистического прозрения. Заповедь Одина

гласит: «За глоток Чистой Воды из источника Мудрости Древней не жалко и глаз свой отдать, ибо ведающий Руны без очей зряч».

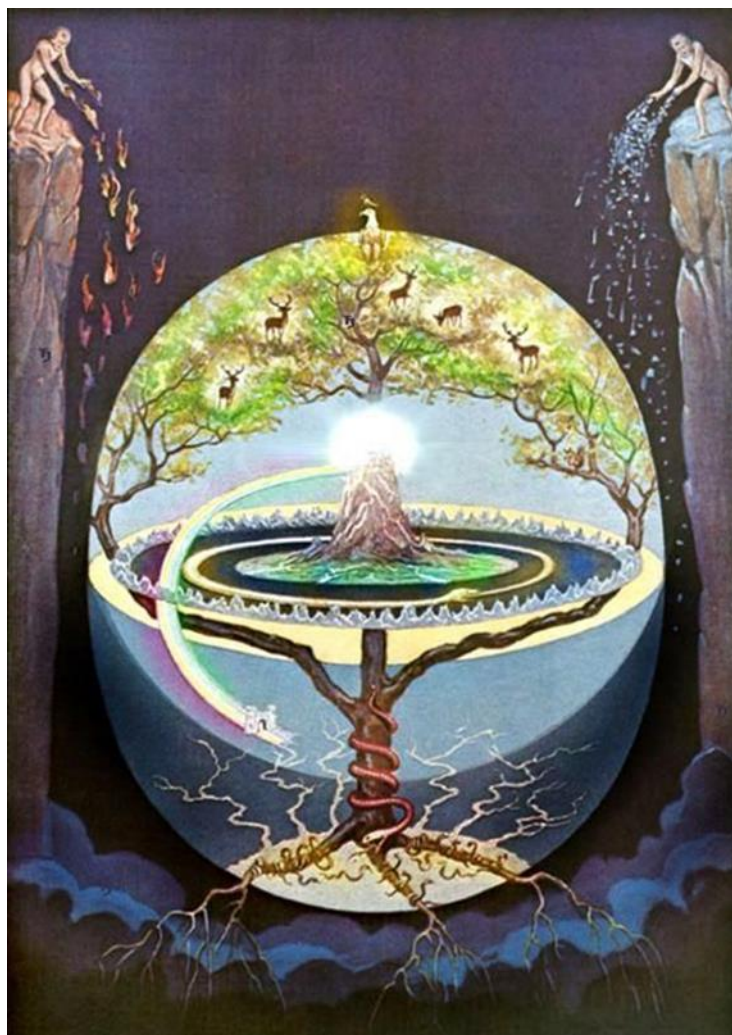

Рис. 2. Древо Иггдрасиль. Среди почитаемых славянами деревьев были многие, и каждое из них соответствовало одному из чертогов Славяно-Арийского Вedicского календаря. Особым почитанием пользовались три Древа – Ель, Дуб и Ясень. И Ясеню среди них не просто так отводилась такая особая Роль: «Ясень» по-Русски значит «Ясный» - светлый, напр. «Солнышко моё Ясное», или «Ясность Мысли». Не случайно великий русский филолог В. И. Даль в толковом словаре поставил слово «ясень» в один ряд со словом «ясный». Он объясняет это тем, что листва ясеня и правда пропускает в подлесок больше света, чем другие породы деревьев. Однако в х'Арийской

Каруне существует так же Руна **ᚢ** «Ясень», обозначающая ничто иное, как **Ясное Свечение Осознания – истинного «Я» человека.**

Старонорвежское слово «игг» является другим именем Одина, но, лучше переводить его как «я», что указывает на присутствие изначального Духа внутри нас. Слово «драсил» означает «скакун» в значении переносчика или транспортировщика. Следовательно, «скакун моего «я» — это сила, проводящая изначальный Дух, творческое и созидающее начало, через жизненные странствия и опыт многомерной реальности ради возвращения человеческого разума и расширения его пределов. Поэтому **древо Иггдрасиль** является также Древом Бытия Духа, вовне и внутри времени. Таким образом, Космическое Древо - это многомерная Вселенная, в которой высшее "Я" отправляется в странствие к совершенству на протяжении многих жизней.

На мировом древе Иггдрасиль расположено 9 «Миров» (9 мерностей), каждый из которых населён особыми жителями и имеет свою историю.

Асгард – верхний мир, город богов, обитель Духа.

Рис. 3. 9 «Миров» Древа Иггдрасиль.

Мидгард - срединный мир, мир людей, Земля, находится в центре мирового древа.

Альвхейм - родина светлых альвов (эльфов), находится между Асгардом и Мидгардом.

Свартальфхейм - родина тёмных альвов, которых иначе называют гномами, карликами, расположен между Мидгардом и Хельхеймом.

Хельхейм - царство мёртвых, нижний мир, здесь обитают ядовитые змеи.

Муспельхейм - царство огненных великанов во главе с Суртом, войска которого в конце времён двинутся на Асгард, и Сурт срубит

Иггдрасиль. Согласно Эдде, Муспельхейм находится на юге.

Йотунхейм (Ётунхейм) - холодная каменистая страна, мир великанов ётунов (их иногда называют инеистыми великанами или каменными великанами), первых обитателей мира, появившихся раньше богов и людей. Находится на востоке.

Ванакхейм - мир ванов, богов плодородия, мудрости, прорицателей будущего. Находится на западе.

Нифльхейм (Нибльхейм) - земля льдов и туманов, местообитание ледяных великанов, один из первомиров наряду с Муспельхеймом. Находится на севере [4].

Но, кроме образов, закодированных в метафорической форме, Скандинавская традиция донесла до наших дней ещё более важные сведения: **Иггдрасиль** имеет достаточно чёткую геометрическую конфигурацию, и представляет собой фигуру сакральной геометрии. Согласно представлениям Теории Поля, именно геометрия пространства определяет его

свойства. И примечательна эта фигура тем, что она является матрицей волнового генетического кода.

Точки на рисунке 5 - это и есть «Миры» Иггдрасиля - эманации, существующие в пространстве «Древа Жизни» и составляющие его целостную структуру. Рассмотрим подробнее количественные характеристики парадигмы.

Рис. 4. Древо жизни Иггдрасиль
с нанесёнными на него Рунами

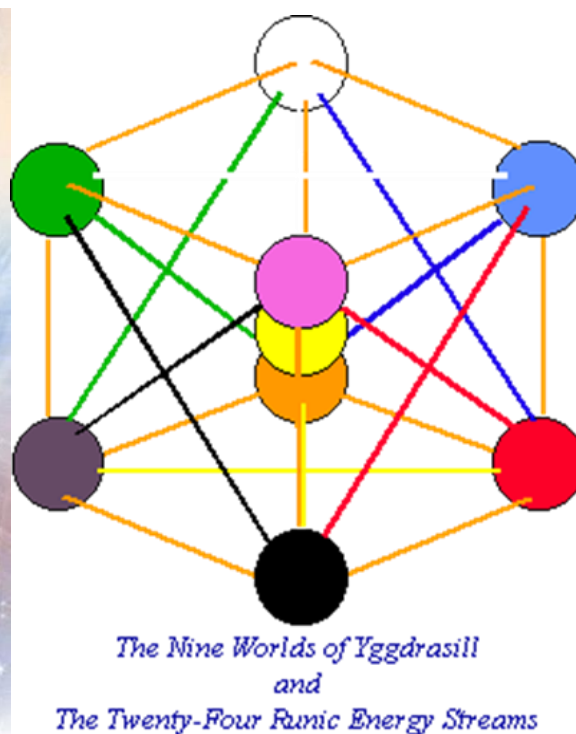

Рис. 5. Проекция «Парадигмы Иггдрасиля»
Надпись под рисунком: 9 миров Иггдрасиля и
24 рунических энергетических потока

3 «Корня» - символ трёхмирия, трёхточия, трёхмерности, Правь - Явь – Навь, триединство Энергия – Информация - Мера.

9 «Миров» – 9 мерностей, или 9 Эманаций проявления Вселенной.

24 Связи между «Мирами» – соответствуют двадцати четырём рунам скандинавского Рунического строя «Футарк».

Каждый целостный Рунический Образ включает в себе триединство (триглав):

Звук [Энергия] - в виде модуляции произносимой фонемы.

Символ [Информация, Форма] - в виде пиктограммы, символа начертания.

Число [Мера] - в виде значения каждой Руны, является её "адресом" в пространстве вариантов.

А если Руна заключает в себе триединство, значит, она является энергоинформационным волновым пакетом, который модулирует анизотропное пространство. Образ из фильма «матрица», в котором показано пространство, сотканное из Рун, «программного кода» матрицы подходит здесь как нельзя кстати.

Среди девяти точек «Древа Миров» можно выделить три особых точки – это три корня «Мирового Древа», образующие вертикальную двойную (дуалистическую) симметрию «Иггдрасиля», и не соединяющиеся друг с другом напрямую.

Этими корнями являются три Мира – **Правь, Явь и Навь**. Остальные 6 точек, имеющие в окончании своего названия слог «Хейм» (напоминает английское «game» - Игра.) образуют горизонтальную тройную (триидную) симметрию [5].

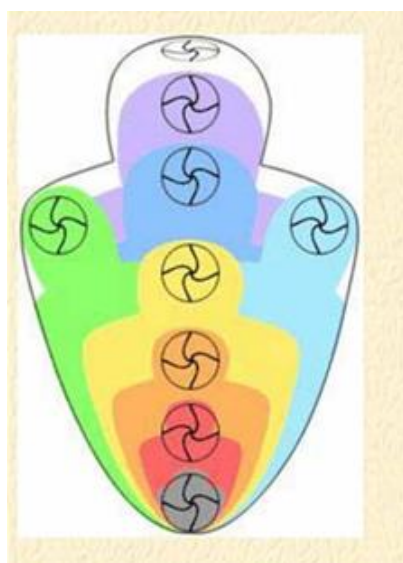

Рис. 6. Более ясно назначение Миров Иггдрасиля будет выглядеть, если провести аналогию со всем известной концепцией Чакр. Каждая Чакра присуща некоей Мерности, а, значит, некоему Миру, воспринимаемому Осознанием в качестве целостной взаимосвязанной системы, формирующей определённый «пласт» реальности. Поэтому каждой Чакре присуще ещё и собственное тело, необходимое для пребывания и перемещения в соответствующем ей мире. Можно сказать, что Чакры взаимосвязаны в Древо Жизни, или что они являются его цветками - завязями его плодов.

Идея Мирового Древа присуща не только Северной Магии. Любая древняя мифологическая культура обладает своим Мировым Древом. При этом все они имеют сходные черты – универсальные составляющие: Ствол – Мир средний (мир людей), Крону – Мир Верхний (мир духов), Корни – Мир нижний (мир предков). Миры предков и духов могут меняться местами, количество миров может быть три, девять, двенадцать...

Ясень Иггдрасиль наиболее близок к Древам шаманов Севера Европы и Сибири, также обладающим девятиречной структурой. И это не удивительно – древняя мета-культура Евразии создала основу многих культурных традиций.

Девять миров Древа Жизни Иггдрасиль возможно отобразить на плоскости, нарисовав окружность, и равномерно разбив её на девять точек. Связывая точки между собою линиями можно построить топологическую структуру личности, состояния или магического манёвра. Получившиеся графики являются символами энеаграммы (греч. «знак девяти»). Если верхней точке на получившемся рисунке мы присвоим значение 9 («Истинное Я»), тогда мы увидим симметрию куба закона (1-8, 2-7, 3-6, 4-5), это делает энеаграмму очень удобной для наглядного изображения определённых типов топологии древа жизни.

Рис. 7. Славяно-Арийский календарь - Круголёт Числобога.

Поэтому энеаграмма изображена на Славяно-Арийском календаре - Круголёте Числобога, как одна из осей астрологической концепции календаря 9x16, что соответствует так же и девяти дням недели в Славянской традиции. (Девятый из них так и назывался – неделя, т.к. был посвящён не-деланию - что само по себе является духовной практикой).

Древо жизни славян – ариев.

Арийское язычество - одно из самых живучих в Европе, оставило нам культурное наследство ничуть не меньшее, чем язычество нордических ариев.

Центром мира для древних славян было Мировое Дерево. Оно является центральной осью всего мироздания, в том числе и Земли, и соединяет Мир людей с Миром Богов и Подземным Миром. Крона дерева достигает Мира Богов на небесах - Ирий или Сваргу, корни дерева уходят под землю и соединяют Мир Богов и Мир людей с подземным Миром или миром Мёртвых, которым правит Чернобог, Марена и другие "тёмные" Боги. Где-то в вышине, за облаками (небесными хлябями; над седьмым небом), крона раскидистого дерева образует остров, здесь-то и находится Ирий (славянский рай), где живут не только Боги и предки людей, но и прародители всех птиц и животных.

Таким образом, Древо Мира было основополагающим в миропонимании славян, его основной составной частью. В то же время, это ещё и лестница, дорога, по которой можно попасть в любой из миров. В славянском фольклоре Древо Мира называют по-разному. Это может быть дуб, явор, ива, липа, калина, вишня, яблоня или сосна.

Трёхуровневая вертикальная структура мирового дерева отражала в воображении древних основные космические зоны, а с ними и сдвоенные противоположности: Земля — Небо, Земля — Преисподняя, огонь (сухое) — влага (мокрое), прошлое — настоящее, настоящее — будущее, день — ночь. Эти пары перемещались в структуре дерева с троичными единствами: прошлое — настоящее — будущее; предки — современники — потомки; три части тела: голова — туловище — ноги; три стихии: огонь — вода — земля. Пары и тройки обнимали самые разнообразные формы жизни. Люди постигали взаимосвязь противоположностей, суть всякого развития.

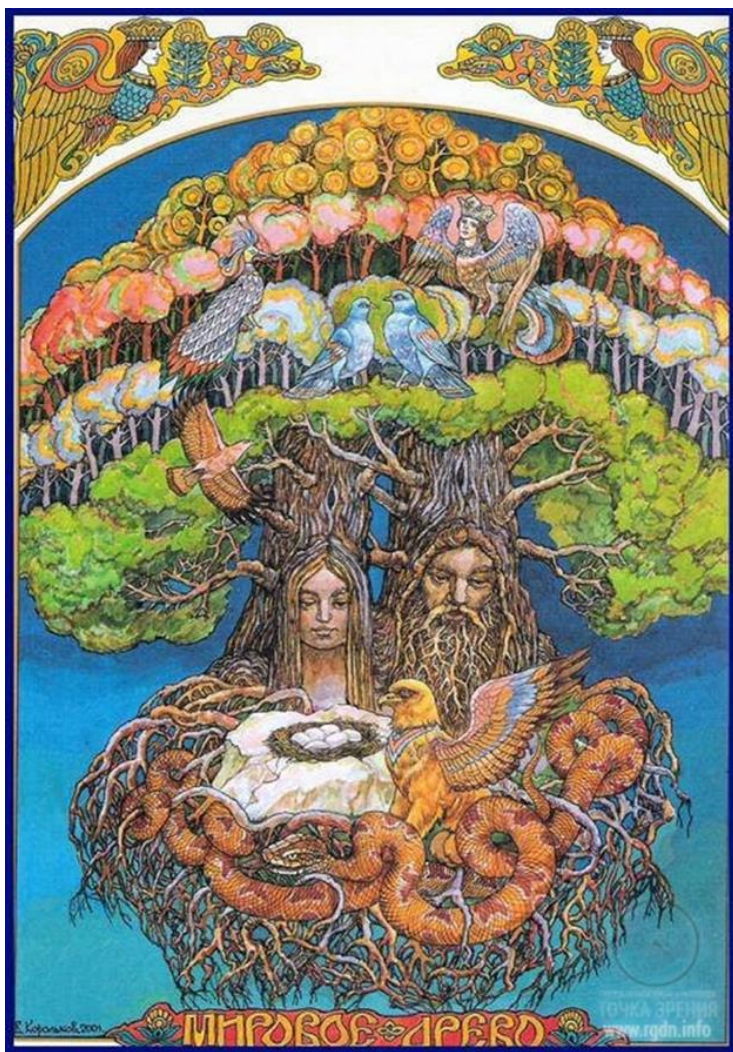

Рис. 8. Мировое древо славян.

Вертикальная структура дерева больше связана с космологией, а горизонтальная — с магическими ритуалами. Чаще всего древо изображалось с восемью ветвями, по четыре с каждой стороны. Имело оно и четыре главных цвета: красный, чёрный, белый, синий.

Образ мирового дерева в славянской мифологии играл особую организующую роль по отношению к мифологической системе. В русском заговоре «На море, на океяне, на острове Буяне стоит белая береза вниз ветвями, вверх кореньями» видна чёткая структура троичности: предки — современники — потомки, или навь — явь — правь, связанная с

особенностями нижнего мира, в котором всё переворачивается — живое становится мёртвым, видимое — невидимым [2].

Рассмотрим немного подробнее три классических пространства: Асгард (высший мир), Мидгард (миры физического плана) и Хель (низшие миры) - в скандинавской Традиции, и соответствующие им **Правь**, **Явь** и **Навь** - в славянской.

Правь (от слов "правда"; "правильный" - Верхний Мир, скандинавский Асгард. Здесь обитают иные боги. Согласно скандинавской Традиции, **высоко в Небе Мира**, на вершине Мирового Древа, восседает мудрый Орёл. Этот священный образ - образ Орла, венчающего Мироздание, - один из самых загадочных в мировых Традициях. Орёл известен магам практически всех народов. Отсюда берут начало и Имперские Орлы ариев (в том числе и российский двуглавый орёл), и Феникс - огненный орёл магический инициаций и откровений...

Средний Мир, пронизанный мощным стволом священного Ясеня, славяне называют **Явь**, (от слова "явный"). Как уже было упомянуто, здесь возможны проявления всех остальных миров, так как в Мидгарде все они встречаются в потенциальной гармонии и равновесии. Если это равновесие нарушить - на Земле наступают природные катаклизмы, катастрофы, войны и другие подобные явления.

Нижний Мир, лежащий под глубочайшими корнями Древа Мира - **Навь**, имеет один корень с такими старинными русскими словами как "навьи", "навы" - мёртвые, "навка" (мавка) - русалка, "нав", "навной" - домовой, и восходит к ещё более древней индоевропейской основе, связанной с процессом умирания и погребальными обрядами, Хель в скандинавской традиции.

Это - пекельное царство славянских мифов, называемое иногда адом без придания последнему термину христианской нагрузки [2].

Животный мир населял все три слоя:

нижний мир — лягушки, рыбы и змеи, изредка медведи и фантастические чудовища,

средний — копытные животные (лоси, лошади, коровы), реже встречались пчёлы и сам человек,

верхний — птицы, чаще всего пара орлов.

По утверждению В.А. Трехлебова [4], **в мире Прави** (верхний небесный мир) «**дуб зелёный**» **означает Мировое Родовое Древо**, уходящее своими корнями за пределы нашей Вселенной, ветвями — проникающими во все пространственно-временные измерения и кроной охватывающей бытие Яви, Нави и Прави.

«**Дуб зелёный**» **в мире Нави** (нижний, подземный мир) - это **совокупность душ умерших родственников**, живущих в Нави.

В мире Яви (средний мир – земной) «дуб зелёный» означает единство воплощённых в этом мире родичей, объединённых в семью, племя, род, народ и мир (зелёный значит – живой).

В русских заговорах Мировое древо растёт на острове Буяне, на котором лежит камень Алатырь. Буян — мифический райский остров, как центр Вселенной, именно под таким именем - Буян — проходит остров Руян в Славянском эпосе (или остров Руген).

Вс. Иванов. Картина «Остров Буян», написанная Всеволодом Ивановым специально для проекта «Остров Буян» Фонда Возрождения Народной Культуры.

Как видим, выше приведённые сказания перекликаются со славянскими, что вполне объяснимо предположением о локализации Лукоморья, где «... русский дух ... Русью пахнет», в районе Югории — прародины скандинавов (фино-угров). Из всех этих сказаний можно сделать вывод о приполярном расположении мирового дерева. Иносказательно упоминаются полярный день и ночь, северный полюс в виде оси мира, сковывание рек льдом. К этому добавляется расположение дерева на берегу северного моря или острова. Тем самым

предположить, что именно наше Лукоморье, которое соответствует этим характеристикам, является прародиной всех этих мировых преданий. Ко всему прочему, наши боги Велес и Перун объединяют все представления о мифических существах, обитающих у дуба.

Образ Мирового дерева, отражающий космологические представления предков, зафиксирован в словесных текстах разных жанров, памятниках изобразительного искусства (живопись, орнамент, скульптура, глиптика, вышивка и т. п.), архитектурных сооружениях (прежде всего, культовых), утвари в широком смысле слова, ритуальных действиях и т. д. у всех народов мира. Прямо или косвенно образ Мирового дерева восстанавливается для разных традиций в диапазоне от эпохи бронзы (в Европе и на Ближнем Востоке) до настоящего времени [ср. автохтонные сибирские, американские (индейские), африканские, австралийские традиции] [1].

Древо, можно сказать, вошло в нашу генетическую память, в сферу бессознательного. Как доказывают психологи, на определённом этапе развития детской психики оно даёт знать о себе как вошедший в плоть и кровь первичный образ: если ребёнок много рисует, то в его рисунках преобладает дерево. Некоторые психологи полагают, что это и есть Мировое древо, древо жизни — место встречи человека со Вселенной, их общий символ — символ всякого целого, составленного из частей, основа любого языка с его ветвящимися фразами, идея, пронизывающая поэзию, живопись, архитектуру, любые игры, хореографию, социальные, экономические и даже психические структуры [2].

Рис. 9. Буква Ж во «ВсеяСветной Грамоте».

Рис. 10. Заглавная титульная буква Ж

Стилизованное изображение Мирового дерева с раскидистыми ветвями и столь же раскидистыми корнями легло в основу изображения славянской буквы Ж. Для современников компьютерной эпохи, буквы – всего лишь печатный символ, а наши предки, бывшие гораздо

мудрее нас, даже в отдельной букве, вырванной из контекста, видели высший смысл. Вы не задумывались, почему все сказки начинаются практически одинаково – либо «В некотором царстве...», либо «Жили-были...»? Да, потому что уже первая буква давала глубокий посыл (особенно хорошо это видно на старинных фолиантах, где заглавная буква выписывалась красными чернилами - отсюда наша «красная строка» - и украшалась витиеватыми узорами, практически становясь самостоятельной иллюстрацией). Ж – «живете», произнесите славянское название буквы вслух как восклицание и сами поймёте, что это пожелание жизни, аналог нашего «здравствуйте!». А основой жизни считалось Мировое дерево, потому и обозначались эти два понятия одним «печатным знаком» [3].

У Лукоморья ДУБ зелёный...

Какой именно дуб имел ввиду Александр Сергеевич?

В славянской мифологии дуб представляет собой вариант так называемого «мирового древа» как важнейшего структурного элемента мифопоэтической картины мира. «Предание о мировом дереве, — пишет А.Н. Афанасьев, русский собиратель фольклора, — славяне по преимуществу относили к дубу. В их памяти сохранились сказания о дубах, которые существовали ещё до сотворения мира (*следовательно, образ возник ещё в дохристианскую эпоху*). В колядке карпатских русов поётся, что ещё в то время, когда не было ни земли, ни неба, а только синее море (воздушный океан), — среди этого моря стояло два дуба» [6, С. 150]. Образный комплекс «дуб-океан (море)» соотносится с народно-мифологическими верованиями: это один из неизменных зачинов во многих заговорах и молитвах.

В фольклорных текстах Дуб выступает в образе трёхчастного мирового дерева, моделирующего Вселенную с её тремя мирами. В заговорах Дуб, стоящий на острове, вблизи храма, на горе, посредине океана, обозначает центр мира и сам мир и вместе с тем идеальное иномирное пространство, где только и возможно разрешение той или иной кризисной ситуации (в частности, избавление от болезни). Рядом с Дубом или прямо на нём находятся царь, царица, Бог, Богородица и святые, а вокруг Дуба, в его корнях или на листьях, лежит змея (ср. также южнославянского Змея-охранителя, живущего на Дубу).

Дуб зелёный – это символ Мирового Древа Жизни, произрастающего из золотого яйца, из которого всё произрастает. Зелёный цвет дуба есть живой цвет мудрости, получаемой как результат в процессе роста и развития, символ настоящей и вечной жизни, основой которой является Солнце, Солнечный спектр излучений. Под словами «**Дуб зелёный**» скрывается живой процесс Земли в Космосе под управлением Солнца, потому *дуб зелёный*.

Энергетический канал жизненной силы Солнечного ветра в форме расширяющегося к верху цилиндра расположен над полюсом Земли. Его диаметр около 3 000км, он очерчен Авроральным кольцом, постоянно светящимся серебряным светом на высоте десятков тысяч километров. А стенки этого канала полыхают разноцветными сполохами Северных сияний. Это полярный канал или дыхало жизненной силы Земли [7].

Николай Викторович Левашов в своей книге "Зеркало моей души" пишет: "... мало кто знает, что у наших предков дуб почитался, как сакральное дерево, и обычно русы собирались у древнего священного дуба, чтобы выслушать речи своих духовных учителей-волхвов, которые несли людям просветление более ста тысяч лет. Только с приходом на русские земли греческой религии священные для русов рощи и дубы безжалостно вырубались, и только в глухих местах, одним из которых долгое время и был русский север - Лукоморье, эти священные для русов деревья ещё можно было найти. Да и сам кот учёный в поэме ведёт себя, как волхв: "...идёт направо - песнь заводит, налево - сказку говорит...". Ведь именно через песни и сказки из поколения в поколение на Руси передавалась информация о прошлом русов и культуре; особенно это стало важно после того, как греческая религия стала правительственной и почти все старинные книги были уничтожены. Дуб был выбран нашими предками сакральным деревом не случайно. Многим известно, что дубы могут жить более тысячи лет. И именно этот факт был причиной того, почему именно эти деревья стали священными для русов.

Дело в том, что дерево хранит в себе информацию о событиях, которые происходили в непосредственной близости от того места, где оно растёт. Поэтому человек, умеющий считывать эту информацию с живого природного компьютера, получает возможность путешествовать в прошлое и воспроизводить в настоящем всё, чему стал свидетелем древний дуб. Но не только считывать, волхв или ведун может "записать" на таком природном "компьютере" любую информацию, любое сообщение для будущих поколений, и они (будущие поколения) это получали. Настраиваясь на любое годовое кольцо дуба, волхв или ведун с точностью до года и даже дня могли воспроизвести переданную из прошлого информацию. Об этих живых "компьютерах" знали и враги язычников-славян, и именно поэтому они, наряду с древними книгами, наиболее остервенело уничтожали именно священные дубы и рощи...".

Дуб связан с громовержцем. На связь дуба и бога Перуна указывает запрет находиться под Дубом во время грозы и выращивать Дуб около дома, т.к. в первую очередь гром бьёт в Дуб.

В белорусском фольклоре Дуб и «Перун» фигурируют в сюжетах сказок и заговоров, посвящённых преследованию громовежцем змея, сокола и других его противников [6].

Дуб, как священное дерево, распространён у всех народов. Сербь говорили о Дубе — цар дрова, русские называли его Царь-Дуб; в сакральной практике именно Дуб выполнял ряд культовых функций, в фольклоре и практической магии фигурировал в качестве мирового дерева; согласно поверьям и фольклорным текстам, на Дубе обитал царь птиц орёл или птица Кук; в приметах и запретах Дуб сопоставлялся с хозяином дома; в главном календарном обряде южных славян Дуб использовался в качестве бадняка (возжжённое накануне Рождества полено). В заговорах Дуб наделяется именем собственным (например, Карколист, Дорофей).

Дуб почитался самым крепким деревом: «За один раз дуба не свалишь». На Руси могучий, крепкий дуб рассматривался как эмблема защиты, обороны. Недаром стены древнего Московского Кремля, возведённого при Иване Калите (1325— 1340), были сложены из дуба. Обычно в старину стены деревянного дома делали дубовыми, дубовыми были полы и полаты. Такое расположение древесины способствовало наилучшей защите человека от влияний негативной энергии извне и позволяло в кратчайший срок восстановить потраченные силы, поскольку дуб легко передаёт свою энергию человеку при непосредственном соприкосновении, а сила его позволяет сбалансировать работу всего нашего организма. Не зря в народе говорили: «Крепок, как дуб!» И в современном городском доме совсем не лишними были бы дубовые полы и дубовые стулья, которые позволили бы быстрее восстановить потраченные за день силы! Дубовая древесина мало подвержена гниению, так как хранит огромные запасы светлой энергии, которые отдаёт столетиями.

А.Н. Афанасьев отмечает ряд мифологических функций дуба: под ним вершили суд, решения которого считали волей божества; дуб обладал целебными, живительными свойствами, он давал вечную молодость, здоровье, красоту. Дуб служил объектом, на который символически переносили болезни: белорусы выливали под молодой Дуб воду, в которой мыли чахоточного больного; украинцы, поляки, чехи, моравы оставляли на Дубе одежду больного...

Образ Мирового Древа, как нам представляется, привлёк внимание Пушкина именно потому, что в нём отразились народные представления о Мироздании, о его гармоничности, бессмертии. Пушкин считал, что мифология имеет не только высокое эстетическое значение (см. его письмо к Плетневу около 14 апреля 1831 г.), но и служит формой выражения национальной характерности, самобытности.

Продолжение следует.

Материал подготовили Пинегины Наталья и Игорь (Алтайский край, г. Заринск)

Литература

1. Топоров В.Н. Древо Мировое / Мифы народов мира: Энциклопедия в 2 тт. — М.: Советская Энциклопедия. — 1980. — с. 398-406.
2. Белякова Г. С. Славянская мифология. Глава 6. Древо жизни — мировое древо. Москва, Изд-во «Просвещение», 1995г., 168с. С. 115-117
3. Орлов В.В. Сказы Пушкина и Веды, 29 мая 2011 (<https://via-midgard.com/news/11364-skazy-pushkina-i-vedy.html>)
4. Трехлебов В.А. Мировоззренческие образы Родобожия в творчестве А.С. Пушкина. Журнал №8 «Родобожие».
5. Кулишенко Ю., Звиняцковский В. Мировое древо Иггдрасиль. Сага о Вельсунгах (сборник), Изд-во Эксмо, 2002
6. Афанасьев А.Н. «Древо жизни». М., Современник, 1982, С. 464-158.
7. Петров Н.В. Эл. журнал "ЗОВУ РИТМ", октябрь 2016. <http://zovu.ru/index.php?dn=news&to=art&id=2260>